

338

نمبر ۸۳۵
جسٹریٹ
۱۹۲۵

تارکایتہ
قادیان

THE ALFAZL QADIAN

اختیار
میں

الفاظ

قادیان
۱۹۲۵

اردو اخبار الفضل قادیان جسٹریٹ نمبر ۸۳۵
نہ ہر خدمت ضابط کو نوکری چھوڑنا
لاہور۔
۱۹۲۵

جمادی الثانی ۱۳۴۵ھ (۱۹۲۵ء) شنبہ ۱۸ جنوری ۱۹۲۵ء
مطابق ۱۲ رجب ۱۳۴۵ھ
نمبر ۸۳۵

امریکا احمدیہ شش ہفتہ

المنشیہ

شش ہفتہ

یہ سات ہفتہ تبلیغی دور ختم کر کے ۱۸ دسمبر کی شام
سات ہفتہ تبلیغی دورہ کو خیریت سے گزرا۔ میرا خیال تھا کہ ان سات ہفتوں
میں میں بہت شہرہ کا دورہ کر سکوں گا۔ مگر فوس کہ ایسا ناموس کا۔ کیونکہ جہاں بھی
گیا۔ لوگوں نے خواہش کی کہ وہاں زیادہ دن قیام کروں۔ پھر کام بھی زیادہ تھا
اس واسطے احباب کی خواہش کو بھی پورا کیا گیا اور کام کو بھی حتی المقدور سر انجام
دیا گیا۔ یوں ایک کی جماعت کو دیکھ کر بہت خوشی ہوئی۔ کیونکہ وہ لوگ بہت اخلاقی
داخلہ سے کام کر رہے ہیں۔ یہ لوگ ہفتہ میں دو بار جلسہ کرتے ہیں۔ اور ہر
ایک دو سوسے محبت و ہمدردی کا برتاؤ کرتے ہیں۔ یہاں پر مجھے زیادہ عرصہ
ٹھہرنا چاہیے تھا۔ مگر پھر غریب الغرض حتی نہ ٹھہر سکا۔ یوں ایک سے یوں الٹا سب سے
پیشوا۔ اور وہاں دو ہفتہ ٹھہرا۔ اور مختلف جگہوں میں دیکھ کر مجھے یہاں بہت کرم
صاحب بہت محنت و اخلاص سے کام کر رہے ہیں۔ یہ جہاں بھی ملازمت کرتے
ہیں۔ وہاں ہی اسلامی جھنڈا گاڑنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں۔ اور اس وجہ
اپنی کئی جگہوں سے برخواستہ کیے جاتے ہیں۔ مگر ان کا مقولہ ہے کہ دین کو دنیا
پر مقدم رکھوں گا۔ کہتے ہیں۔ "No body can do that"

حضرت خلیفۃ المسیح ثانی علیہ السلام کی طبیعت اچھی ہے۔
جنور سے سنوئی ٹھوکر میں صاحب کی مع الخیر دلی کی تقریباً
پانچ سو کے قریب اجاب کر رہے ہیں۔ اور خودی دعوت دی
جناب متقی محمد صادق صاحب سید کے کام سر انجام دے کر
سب سے دیریں شریف سے آئے ہیں۔
۱۸ جنوری قاضی محمد ارمہ صاحب اسٹیشن پر بیٹھ کر ٹرینی اطلاع
دیتے ہیں۔ کہ اس سال بلکہ سالانہ پر بیعت کرنے والے فن و مرد
کی تعداد ۲۴۰۰ ہے۔
ڈپٹی انسپکٹر صاحب اس اپنے معاونین کے ساتھ ۱۸ جنوری کو
سکول کا معاہدہ کر کے اپنی شریف گئے۔
جناب خود بھی شریف محرم صاحب اپنی اہلیہ کی بیماری کا وجہ رخصت پر
ہیں۔ اللہ تعالیٰ بھلائی بخیر رکھتے ہوئے۔
سلاما شیر علی صاحب کی طبیعت کئی دن تا سا ز رہی۔ اب آپ
دفتر پر تشریف لے رہے ہیں۔ ۱۸ جنوری کو ہوا گیا ہے۔

شش ہفتہ۔ امریکا احمدیہ شش ہفتہ۔
علیہ السلام اللہ پر تقریباً
حضرت خلیفۃ المسیح ثانی علیہ السلام کی طبیعت اچھی ہے۔
جنور سے سنوئی ٹھوکر میں صاحب کی مع الخیر دلی کی تقریباً
پانچ سو کے قریب اجاب کر رہے ہیں۔ اور خودی دعوت دی
جناب متقی محمد صادق صاحب سید کے کام سر انجام دے کر
سب سے دیریں شریف سے آئے ہیں۔
۱۸ جنوری قاضی محمد ارمہ صاحب اسٹیشن پر بیٹھ کر ٹرینی اطلاع
دیتے ہیں۔ کہ اس سال بلکہ سالانہ پر بیعت کرنے والے فن و مرد
کی تعداد ۲۴۰۰ ہے۔
ڈپٹی انسپکٹر صاحب اس اپنے معاونین کے ساتھ ۱۸ جنوری کو
سکول کا معاہدہ کر کے اپنی شریف گئے۔
جناب خود بھی شریف محرم صاحب اپنی اہلیہ کی بیماری کا وجہ رخصت پر
ہیں۔ اللہ تعالیٰ بھلائی بخیر رکھتے ہوئے۔
سلاما شیر علی صاحب کی طبیعت کئی دن تا سا ز رہی۔ اب آپ
دفتر پر تشریف لے رہے ہیں۔ ۱۸ جنوری کو ہوا گیا ہے۔

انتخابِ محمدی حاجی جمال الدین صاحب سی ساکن میانپن آباد و ممالکوں کی
 سخت کوششوں۔ میری بیوی کی بیٹی کے واسطے فتویٰ ہے کہ کیا یہ ہے
 ہیں۔ اللہ تعالیٰ صاحب کو مبارک کرے۔ اور میری ان کے واسطے اور
 اور قوم کے لئے فائدہ دین کا موجب ہو۔ آمین۔ (محمد صادق)
ضرورت اگر کراچی کے مدرسہ اسلامیہ کوٹ شہر کے لئے اپریل ۱۹۳۶ء
 سے ایک سٹاپ اور ہوشیار آسانی کی ضرورت ہے۔ آسانی جو سرپرستی کلاسیک

۳۳۹ الفضل

یوم شنبہ قادیان دلا امان - ۱۸ جنوری ۱۹۲۶ء

جلد سالانہ ۱۹۲۶ء تقریریں

(نمب۔ ۳)

تقریر حضرت خلیفۃ المسیح ثانی ایدہ اللہ تعالیٰ بنصرہ

(۲۶ دسمبر ۱۹۲۶ء)

گذشتہ سے پیوستہ

مجھے تو اللہ تعالیٰ نے ایسا وسیع دل دیا ہے کہ میں دشمن کے لئے بھی بددعا نہیں کرنا پسند نہیں کرتا۔ ایک شخص نے کہا کہ مولوی ثناء اللہ کے لئے تم بددعا کیوں نہیں کرتے میں نے کہا مجھے اللہ تعالیٰ نے بہت بڑا دل دیا ہے۔ تو جو شخص دشمنوں کے لئے بددعا نہیں کرتا۔ وہ دوستوں کے لئے کیا کیا بددعا کرے گا۔ خدا کے حضور جھکنا۔ دعاؤں میں گریہ زاری کرنا۔ تمام خدا کی طرف سے برکات نازل ہوں۔ تقویٰ اختیار کرو۔ تقویٰ کے قیام کے لئے نماز اور نماز باجماعت کی پابندی ضروری ہے میں نے کئی دفعہ کہا ہے کہ نماز کے لئے جماعت کی پابندی ضروری ہے۔ اگر وہ دست و دین میل کے فاصلے پر بھی ہوں۔ تو یہی بچوں کو ساتھ لیکر جماعت کر لیا کریں۔ اور دفتروں میں ایک جگہ اکٹھے ہو کر باجماعت ادا کریں۔

دشمنوں کی نفیوت یہ ہے کہ تقویٰ کے قیام کے لئے معاملات کی درستگی بھی نہایت ضروری ہے بعض دوست معاملات میں درستی کا خیال نہیں رکھتے۔ بعض لوگ روپیہ قرض پر لیتے ہیں پھر ادا کرنے میں نہیں آتے۔ اس کے نتیجے میں بددعا پیدا ہوتی ہے۔ قرض خواہ مظلوم ہوتا ہے۔ اسے دور کی سوچتی ہیں۔ اور ایک بات پر سب کو قیاس کر لیتا ہے۔ اس کی مثال ایسی ہوتی ہے کہ ایک حجام کو روپیوں کی تھیلی ملی۔ وہ امرانہ کی مجلس میں جایا کرتا تھا۔ اس کے پاس تھیلی دیکھ کر امرانہ سے پوچھا کہ کتنے سناؤ شہر کی کیا حالت ہے۔ وہ کہتا کہ کوئی کم بخت بھی تو ایسا نہیں جس کے پاس کم از کم پانچ سو اشرفی نہیں۔ ایک دن ایک امیر نے اس کی تھیلی مٹی سے اٹھالی۔ کچھ دن بعد امیر پوچھا۔ سناؤ شہر کا کیا حال ہے۔ اس نے کہا۔ شہر کی کیا

پوچھتے ہو۔ شہر کا برا حال ہے۔ سب لوگ بھوکے مر رہے ہیں۔ امیر نے تھیلی واپس دیکر کہا۔ لو بھائی اپنی تھیلی پاس رکھو شہر بھوکا مرے۔ اس مثال سے انسانی دماغ کی حالت معلوم ہوتی ہے۔ اس پر جو گزرتا ہے وہ سمجھتا ہے کہ یہی حال سب کا ہے اس لئے جس کے ساتھ معاملہ اچھا نہ ہو۔ وہ یہ قیاس کر لیتا ہے کہ سب کا ایسا ہی حال ہے۔ یہاں تو بھائی سب بد معاملہ میں مگر قرض خواہوں کے لئے بھی مناسب ہے۔ کہ درگزر سے کام لیں اور سب پر ایک بات کا قیاس نہ کر لیا کریں۔ کیونکہ جو بات قوم میں پھیلانی جائے۔ وہ خواہ قوم میں پہلے نہ بھی ہو۔ تو بھی وہ قوم میں پیدا ہو جاتی ہے۔ اسی لئے قرآن کریم نے بدی کی اشاعت سے منع کیا ہے۔ مثلاً آج تم یہ کہنے لگو کہ ہماری قوم میں چور بہت ہو گئے ہیں۔ تو اگر قوم میں ایک بھی چور نہ ہو تو بھی دس سال بعد قوم میں ضرور چور اور جھوٹے پیدا ہو جائیں گے۔ وہ جس کی یہ ہے کہ خدا تعالیٰ نے بدیوں کی نسبت دلوں پر ایک سیٹ بٹھائی ہوئی ہے۔ جب ظالم زبانوں پر کوئی بات جاری ہو تو وہ ہمیشہ دلوں سے اٹھ جاتی ہے۔ اور بات معمولی معلوم ہوتی ہے۔ یہ ڈاڑھی کا ہی معاملہ دیکھ لو۔ آج سے دو سال پہلے ڈاڑھی سنڈانا عجیب سمجھا جاتا تھا۔ اس لئے لوگ عام پر نہیں مثلاً کرتے تھے۔ بلکہ سنڈانے والا لوگوں میں نہیں پھر سکتا تھا لیکن آج کس قدر اس کا رواج بڑھا ہوا ہے۔ اس کی یہی وجہ ہے کہ اب یہ معمولی بات معلوم ہوتی ہے بلکہ فیشن بن گیا ہے۔ جس بات کو لوگ کرتے ہوئے دیکھتے یا سنتے ہیں وہ معمولی بات معلوم ہوتی ہے۔ اور جس کو کوئی نہیں کرتا۔ اس کی کوئی جرأت نہیں کرتا۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے۔ جو شخص یہ کہتا ہے کہ ہماری قوم گنہگار ہے درحقیقت اس نے قوم کو ہلاک کر دیا۔ یہ باتیں لفظاً ہر ابتدا میں چھوٹی نظر آتی ہیں۔ مگر نتائج ان کے خطرناک نکلتے ہیں۔ کیا یہ چھوٹے نہیں ہوا کرتے۔ پھر کتنے بڑے درخت بن جاتے ہیں اسی طرح ایک چھوٹے سے چھوٹا بڑا بیج قوموں کو ہلاک کر دیتا ہے پس آپ لوگوں کے دل و دماغ آپ کے قابو میں ہونے چاہئیں۔ وہ کام مت کرو۔ کہ جس سے حضرت مسیح موعود کا سارا کیا کرایا خراب ہو جائے۔ اور آپس کے معاملات کو درست کرو۔ درحقیقت ایک بد معاملہ شخص قوم کے جیلوں میں بند کر دیتا ہے۔ اس اگر کوئی معاملہ خراب کرتا ہے۔ تو تمہارے لئے بھی مناسب ہے کہ خبر کرو اور شور مت کرو آخر مال چوری بھی تو چلے جاتے ہیں۔ بڑی بڑی قیمتی چیزیں ضائع ہو جاتی ہیں۔ اگر کسی کے بد معاملہ سے نقصان ہوا ہے۔ تو کچھ چھوڑ دو کہ چلو چوری ہو گیا۔

پھر سوچو کہ اس وقت اسلام پر بڑی مشکلات کا

زمانہ ہے۔ مشکلات کے زمانہ میں جھگڑے نہیں ہونا کرتے بناؤ جو طوفان آ رہا ہو۔ تو کیا اس وقت لوگ آپس میں لڑا کرتے ہیں۔ اس وقت چیزیں سنبھالنے کی ہوش نہیں ہوتی۔ اس وقت تو جان کی فکر ہوتی ہے دیکھو اس وقت اسلام کو کفر کھارہا ہے اور ہمارے کندھوں پر تمام دنیا کا بوجھ ہے۔ اب تو یہ ضرورت ہے کہ ایسی نصرت حاصل کرو۔ کہ کفر کو کھانے لگ جاؤ۔ اور نصرت کے حصول کے لئے تقویٰ حاصل کرو۔

اب یہ بتانا ہوں کہ تقویٰ کیا چیز ہے۔ اس کے معنی کئی دفعہ میں ایک مثال سے بیان کر چکا ہوں۔ جو اب پھر بیان کرتا ہوں حضرت ابو ہریرہؓ نے کسی نے پوچھا۔ تقویٰ کیا چیز ہے۔ انہوں نے جواب دیا۔ تنگ گلی میں چاروں طرف کھڑے ہوں۔ اور زمین پر سکر ہوں۔ تو تباہی آئے رستہ سے تم کو بچ کر گذر دے گا۔ اس نے کہا۔ کپڑے چاروں طرف سے سمیٹ کر ہی گذروں گا۔ یہاں چھوٹی سی بات ہے لیکن درحقیقت بہت لطیف بات ہے اسی طرح ایک بزرگ نے کہا کہ چھوٹی باتوں کو بڑا سمجھو۔ ... یعنی چھوٹے گناہوں کو بڑا سمجھو۔ یہ پہاڑ جو نظر آتے ہیں۔ ذرات سے ہی بنے ہیں۔ پس تم میں ہر ایک حرکت میں یہ دیکھو۔ کہ میری اس حرکت کا مجھ پر اور میری قوم پر کیا اثر پڑے گا۔ اب میں یہ بتاتا ہوں کہ تقویٰ کے حصول کے ذریعہ کیا میں میں تقویٰ پر کوئی خاص مضمون بیان نہیں کرتا بلکہ انہیں باتوں کی طرف توجہ دلانا چاہتا ہوں۔ جو کئی دفعہ بیان کر چکا ہوں۔ تقویٰ کے معنی میں کہ انسان خدا کو اپنی ڈھال بنا کر لفظ وقایہ سے نکلے۔ جس کے معنی بچاؤ اور حفاظت کے ہیں۔ تو تقویٰ کے معنی ہوتے ہیں کہ انسان اپنے اندر ایسی حالت پیدا کرے۔ کہ اللہ تعالیٰ اس کا محافظ ہو جائے۔ اب غور کرو خدا کیوں محافظ بنے گا۔ اس کی کوئی وجہ ہونی چاہیے انسان کسی شخص کی حفاظت کرتا ہے۔ یہ ہم جانتے ہیں۔ کہ ہم جس کے زیادہ حفاظت اس کی کرتے ہیں۔ جو ہمارا کام کرتا ہے۔ جس کو ہم جانتے ہیں۔ کہ اس کے نقصان سے ہم نقصان پہنچے گا۔ اسی طرح ہم کو یہ معلوم کرنا چاہیے۔ کہ ہم کو کس کام میں۔ کہ جن کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ہمارا محافظ ہو جائے۔ تو ہمیں معلوم ہونا ہے

ایک دفعہ

تو اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں آنے کا اور تقویٰ کے حصول کا یہ ہے کہ انسان کلمہ اللہ کے اعلا میں لگ جائے۔ اس کی شان کا اظہار کرے۔ اسی طرح جب کام کرے گا۔ تو اللہ تعالیٰ یقیناً اس کی حفاظت کرے گا۔ اس کو ایسی راہوں پر چلائے گا کہ جن پر چلنے سے اس کی حفاظت ہوگی۔ اب سوال یہ ہے کہ اعلا کلمہ اللہ کس طریق سے ہو۔ بعض کام اللہ تعالیٰ جیسے

کتاب ہے۔ اور بعض روایت سے جب پہلا کام اللہ تعالیٰ کا ربوت ہے۔ جیسا کہ سورہ فاتحہ میں آیا ہے۔ الحمد للہ رب العالمین اس میں اسکی

پہلی صفت ربوبیت

کی بیان ہے۔ اب انسان بھی اپنے ذریعہ سے اس کی صفت ربوت کی شان کا اظہار اور اس کے کلمہ کا اظہار کر سکتا ہے۔ کہ جب یہ اس کی طرح ربوبیت کی صفت اپنے اندر پیدا کرے یعنی انسان اپنے مجاہزی رب بنے۔ تب اللہ تعالیٰ اس کے دل میں تقویٰ دے ایگا۔ اس میں ربوبیت کے معنی بیان کرتا ہوں۔ ربوبیت کے معنی یہ ہیں۔ کہ انسان وہ سروں کی بھلائی اور تربیت میں لگائے اپنی زندگی کو اپنے نفس کی بھلائی کے لئے نہ سمجھے۔ بلکہ مخلوق کی بہبودی میں اپنی زندگی کو لگا دے۔ جب یہ ایسے کاموں میں لگ جائیگا۔ تو اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت کریگا۔ اگر کوئی فعلی بھی اس سرزد ہوگی۔ تو اللہ تعالیٰ اس کا محافظ ہے گا۔ کیونکہ وہ بچہ کی طرح ہوگا۔ جس کی حفاظت اس کی ماں کرتی ہے۔

دوسرا ذریعہ تقویٰ کے حصول کا

یہ ہے کہ انسان دل میں اللہ تعالیٰ کی محبت پیدا کرے جس دل میں اللہ تعالیٰ کی محبت ہو اسے وہ کبھی مصلحت نہیں کرتا۔ اور محبت پیدا کرنے کا طریق یہ ہے کہ روزانہ کچھ وقت اس کی صفات پر غور کرے جب روزانہ اس کی صفات پر غور کرے اپنے اندر محبت پیدا کریگا۔ تو کوئی چیز اس محبت کو مٹا نہیں سکیگی۔ پس روزانہ ایک وقت اللہ تعالیٰ کی صفات پر غور کرو۔ یہ سوچو کہ تمہارے ساتھ اس کی کونسی صفات تعلق رکھتی ہیں۔ اور کس رنگ میں اور کس قدر ان کا فیضان تم کو پہنچ رہا ہے۔ پھر اس کے انعامات پر غور و ان کو اپنے سامنے لاؤ۔ تب ایک محبت کا دریا تمہارے دلوں میں موجزن ہو جائیگا۔ مشکلات اور مصائب بھی سخت ہو کر تے ہیں مثلاً موت ہی کو ملے لو۔ یہ بھی مصیبت خیال کی جاتی ہے لیکن خیال کرو۔ کہ اگر یہ موت تمہارا نیا میں نہ ہوتی۔ اور کوئی نہ مرنے اور زمین پر آدمی ایک دوسرے کے ساتھ پھنسنے پھنسنے ہوتے اور یہاں پہنچنے کی جگہ نہ ملتی۔ اور اس قدر مصیبت ہوتی۔ کہ اگر دو یا صدیاں بھی موت دنیا سے اٹھائی جاتی۔ تو سب بڑی دعا لوگ موت سے لئے مانتے۔ اگر غور کرو۔ تو ذرہ ذرہ میں اللہ تعالیٰ کی رحمت نظر آتی ہے۔ غرض جب اللہ تعالیٰ کی صفات اور انعامات پر روزانہ کچھ وقت لگا کر غور کر دے۔ تو پھر بخوشی عرصہ جاری رکھو گے۔ کہ کس طرح اللہ تعالیٰ کی محبت چشمہ کی طرح چھوٹی ہے

تیسرا ذریعہ حصول تقویٰ کا ذکر الہی

ہے۔ جو طریق میں سے بتایا ہے۔ کہ روزانہ ایک خاص وقت میں

اللہ تعالیٰ کی صفات اور انعامات پر غور کیا کرو۔ اسی طرح میں یہ بتاتا ہوں۔ کہ ذکر الہی کے لئے روزانہ ایک وقت نکالو۔ ہماری جماعت کے لوگ ذکر الہی سے بہت غافل ہیں۔ روزانہ خاص وقت اللہ تعالیٰ کو یاد کرنا۔ خود اپنی ذات میں بہت بڑی نعمت ہے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں۔ کہ ذکر الہی دل کے نشیہ کو جلا کر رکھتا ہے۔ اس کو صیقل کرتا ہے۔ نماز تو انسان کو خدا کی طرح ہے۔ اور ذکر الہی صیقل کرتا ہے۔ مسنون ذکر تحمید۔ تہلیل تسبیح ہے۔ ذکر الہی ایک رنگ میں خدا کے حسن کو دکھاتا ہے۔ اس لئے جو لوگ ذکر الہی کریں گے۔ وہ ضرور اپنے دل میں نیا جوش اور نئی محبت اور ایک صیقل اپنے اندر محسوس کریں گے۔ غلطی سے ہماری جماعت کے لوگ سمجھتے ہیں۔ کہ ذکر ہوتا ہی نہیں۔ اس لئے عام طور پر دوست ذکر کے عادی نہیں۔ اور اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے۔ کہ ہمارے ملک میں غریبوں میں ذکر کا غلط طریق چلا آتا ہے۔ انہوں نے چند کلمے تہلیل پڑھیں۔ چینیوں سے رشتے ہے ہیں۔ اس کے لئے کچھ سانس بھی مقرر ہوئے ہیں۔ یہ تمام فضول طریق ہیں۔ جن سے مدد عانت لہو بھی خراب ہو جاتی ہے۔ بھلا بتاؤ جب بھائی کا ذکر کرتے ہو۔ تو خاص قسم کا سانس لیا کرتے ہو۔ تو کیا اللہ تعالیٰ ہی ایسا ہے کہ جس کے ذکر کے لئے خاص سانسوں اور خاص آوازوں کی ضرورت ہے۔ یہ طریق نہایت مکروہ اور روحانیت کو برباد کرنے والے ہیں۔ یہ تو مسمریزم کی طرح ہیں۔ اور مسمریزم کوئی ذکر نہیں حضرت مسیح موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام بھی ان طریقوں کو اپنے ہی کہتے تھے۔ اور مجبور بھی بتاتا ہے۔ کہ روحانیت کے لئے یہ خطرناک طریق ہیں۔ جو شخص ان طریقوں سے ذکر کرے گا۔ اس کی روحانیت ماری جائیگی۔ وہ بندہ کی طرح ہو جائیگا۔ اس کی ذاتی قابلیت جاتی رہے گی۔ وہ ایک نقال بندہ ہوگا جس کی ایک ایسی ہوگی۔ کہ جس کے ذریعہ اس کا مردہ پیرائے بنارہا ہوگا۔ اور میں تجزیوں کے ساتھ ان طریقوں کے نقصانات دکھاتا ہوں۔ یہ نہ سمجھو کہ مجھے وہ طریق کہتے ہیں میں غور سے کہتا ہوں کہ کوئی موجودہ پیر میں سے سامنے لے آؤ۔ جو وہ بھی طریق اختیار کرے۔ اور ادھر میں بھی ایسا طریق اختیار کر دے گا اس سے نصف وقت میں میری طرف کے شخص پر وہ حالت طاری ہو جائیگی۔ جو وہ طاری کیا کرتے ہیں۔ مجھے تو کبھی سمجھ نہیں کہ بھلا سانس کا ذکر الہی سے کیا تعلق۔ ان پیروں کے اذکار کا تو ایسا معاملہ ہے۔ جیسے خیون کھانے والوں کا ہوتا ہے ایک دوست نے جو احمدی بننے سے پہلے بھنگ کے عادی تھے بتایا کہ جب میں نے بھنگ پی۔ تو یوں معلوم ہوتا تھا کہ میں عرش پر پہنچ گیا ہوں اور تمام زمانہ میرے قابو میں آگیا ہے اور دنیا میرے قبضہ میں ہے۔ غرض ان چیزوں کے ذریعہ

دماغی قوتوں کو مار دیا جاتا ہے۔ اور اس طریق سے یقیناً ایک بڑا طبقہ مجنون ہو جاتا ہے۔ حقیقی ذکر وہ ہے۔ کہ جس میں انسان اللہ تعالیٰ کی صفات کو دل میں داخل کرے۔ انسان میں اللہ تعالیٰ نے دو قسم کی قوتیں رکھی ہیں۔ ایک قوت جو اس ظاہر کی ہے اور ایک قوت ارادی ہے۔ ان دونوں قوتوں کا آپس میں بگڑا تعلق ہے۔ چنانچہ جب اعصاب کمزور ہو جاتیں۔ تو قوت ارادی کمزور ہو جاتی ہے۔ اور پھر برتاؤ ہے۔ کہ ان سانسوں سے دماغی اعصاب کمزور ہو جاتے ہیں۔ اور چند دن کے اندر ایسا انسان دیوانہ ہو جاتا ہے۔ اسی لئے اللہ تعالیٰ نے انسان کے لئے بہترین طریق عرفان رکھا ہے۔ لیکن اس کے خلاف دو سرگوروں کو دیکھ لے۔ وہ کہتے ہیں کہ دل سے آوازیں اٹھتی ہیں۔ حلاکت یہی تو جنون ہے۔ کیا کبھی دل سے بھی آوازیں آیا کرتی ہیں آواں تو دماغ کے ذریعہ انسان کو پہنچتی ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ نے دل کو اپنے انوار کا محیط بنایا ہے۔ مگر دل بولا تو نہیں کرتا اور نہ دل دیکھا کرتا ہے۔ کسی بات کو محسوس کرنا یہ دماغ کا کام ہے۔ اور درحقیقت انہیں نہیں دیکھتیں۔ بلکہ دماغ دیکھ رہا ہوتا ہے۔ دماغ میں ایسی قوت اور اعصاب اللہ تعالیٰ نے رکھے ہیں۔ کہ جن کے ذریعہ آنکھ دیتی ہے۔ ورنہ اگر وہ حصہ کارلوں میں۔ تو آنکھ خواہ سلامت بھی ہو۔ تو نہیں دیکھ سکتی۔ (باقی آئندہ)

بگڑے قوم نشانہ ہے خداوند قدیر

میں چارے مرنے ہیں لیکن بعد لوگوں کو ان کی موت سن حاصل کرنا چاہیے۔ ہم یقین رکھتے ہیں کہ سوامی شر دھانند کے قاتل نے ایک خطرناک جرم کا ارتکاب کیا اور شریعت غوا کا بدنام کنندہ ٹھہرا۔ لیکن اس میں کوئی شبہ نہیں کہ شر دھانند کی موت مصلحت نہیں تھی بلکہ وہ دو طور سے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی صداقت کا نشان بنی۔ اول تو اس رنگ میں کہ یہ موت بیان کردہ کشف مطابق واقع ہوئی دیکھو الفضل ۱۸ جنوری ۱۹۲۷ء) دوم اس طور سے کہ حضرت مسیح پاک علیہ السلام موت جبکہ تمام اقوام ہند آپ کے خون کی پیاسی اور آپ کے مرنے کے چرے بھیس رہا پارسی۔ پرت اور یو یو کی بیان حضرت مرزا صاحب کے خلاف تھی۔ اور علامہ نے آپ کے واجب الفضل ہونے کا فتویٰ دیدیا تھا اور قاتل کے لئے ہر قسم کی امداد دیا تھی۔ دنیا بھر کو لٹکا کر کہا کہ میرے خدا نے مجھے فرمایا ہے۔ خدا اللہ دیصالح من الناس کہ میں تجھ کو قتل کرنے سے بچاؤں گا۔ دنیا بھر پر منصوبہ کرے۔ لاکھ کوششیں اور سرگرمیاں دکھائے۔ مگر تیرا حافظہ دماغ میں سہل گیا۔ اسی لئے آپ نے بھی فرمایا ہے اے اللہ مجھے من پڑی بصد ہر بھرا ناطاں تیرے من شاخ منہم اللہ اللہ لاکھ قدر پوریشیں آئیں۔ اور کس قدر باد عافیت کے

خط جمعہ بم الشارح الرحیم ۳۱/۲

نئے سال کے لئے نئی قربانیوں کی ضرورت
از حضرت خلیفۃ المسیح ایدہ اللہ تعالیٰ بنصرہ العزیز
فرمودہ ۷ جنوری ۱۹۲۷ء

(تقریر)

نئے سال کا فائدہ اٹھاؤ ہر نیا سال انسان کو نئے دعوے کی طرف توجہ دلاتا ہے۔ اور نئی قربانیوں کے لئے متوجہ کرتا ہے۔ حقیقت اگر غور کریں۔ تو سالوں اور دینی کی تعمین صرف ہماری یاد کے قائم رکھنے کے لئے ہے۔ سالوں اور دینوں کی تعمین سے ہماری یاد ایک دائرہ کے اندر محدود ہو سکتی ہے۔ درہ سال میں کوئی نئی تبدیلی نہیں واقع ہوتی۔ سال تو وقت کا ایک حصہ ہے۔ اور وقت تقیم ہونے کے قابل نہیں۔ وہ اپنی ذات میں تقیم نہیں ہوتا۔ بلکہ مسلسل چلا جاتا ہے۔

نئے سال کا مطلب پس جب ہم یہ سمجھتے ہیں۔ کہ نیا سال شروع ہو گیا ہے۔ تو اس سے یہ مطلب نہیں ہوتا کہ وقت میں کوئی تغیر ہو گیا ہے۔ بلکہ یہ مطلب ہوتا ہے۔ کہ ہم اپنی یاد کو تازہ کرنے کے لئے ایک مقام پر پہنچتے ہیں۔ کہ آؤ ہم نئے سرے سے کام شروع کریں۔ اور اس رنگ میں ہم کام کرنے دوں گے۔ گناہاں کرتے ہیں۔ تاکہ ہمیں وقت کا احساس ہو۔ اور وقت ضائع نہ ہو۔ اگر ہم یہ نہ کہیں کہ نیا سال شروع ہو گیا ہے۔ تو وقت کا احساس نہ ہوتا۔ اور اس کے ضائع ہونے کا خطرہ ہوتا۔ پس جب ہم سال کی یہ فکر تقسیم کرتے ہیں۔ کہ نیا سال شروع ہو گیا ہے۔ تو اس کی صرف یہ غرض ہوتی ہے۔ کہ وقت گزر رہا ہے۔ اور وہ ہمارے اختیار میں نہیں۔ اس لئے ہم اپنے سے زیادہ جدوجہد کرنی چاہیے۔ اس سے ہمارا یہ مقصد نہیں ہوتا۔ کہ وقت میں کسی قسم کی تبدیلی ہو گئی ہے۔ بلکہ یہ مقصد ہوتا ہے۔ کہ ہم بدل رہے ہیں۔ وقت میں کسی قسم کا تغیر نہیں آ جاتا۔ وہ تو آدم کے وقت سے ہی اپنی تھا۔ جو آج ہے۔ پس جو تغیر ہم بتانا چاہتے ہیں۔ اس سے وہ تغیر مراد ہوتا ہے۔ جو ہمارے اندر شروع ہے۔ اور جب ہم یہ سمجھتے ہیں۔ کہ نیا سال شروع ہو گیا ہے۔ تو اس بات کی طرف توجہ دلانا مقصود ہوتا ہے۔ کہ ہمیں وقت سے ہم نے فائدہ اٹھانا تھا۔ وہ تو ہم کو پہنچے ہیں۔ اب باقی حصہ سے ہم فائدہ اٹھانے کی کوشش کریں۔

نئے سال کی جمعۃ المبارک اس جمعہ کے دوران میں بھی نیا سال شروع ہو گیا ہے۔ اس لئے اب غور کرنے کا مقام ہے۔ کہ کچھ وقت

سے ہم نے کیا فائدہ اٹھایا ہے۔ اور آئندہ وقت سے ہمیں کیا فائدہ اٹھانا چاہیے۔

سبق آموز تاریخی واقعہ میں اس وقت ایک تاریخی واقعہ کی طرف توجہ دلا کر فرائض کی

طرف توجہ دلانا چاہتا ہوں۔ آج سے ۳۰۰ سال پہلے ایک جماعت قائم کی گئی تھی۔ جو آخری جماعت تھی۔ اور ایسے نبی کے ذریعہ قائم ہوئی۔ جو آخری نبی تھا۔ یعنی تمام شرائع اس پر ختم ہو گئی تھیں وہ کمالات نبوت کا خاتمہ اور کمالات انسانی کا آخری نقطہ تھا۔ تو نبوت اپنے مقام میں اس سے آگے نکل سکتی ہے۔ اور کوئی انسان کی کمال میں اس سے آگے بڑھ سکتا ہے۔ وہ تمام کمالات میں سب سے آگے نکل جاتے کی وجہ سے آخری نبی کہلایا۔ اور نہ صرف وہ اس وقت آخری نبی تھا۔ بلکہ اس کے لئے اللہ تعالیٰ ایسے انسان پیدا کر دیئے۔ کہ وہ ہمیشہ کے لئے آخری نبی ہو گا۔ اور چونکہ وہ برآں ترقی کر رہا ہے۔ اس لئے وہ کسی کے لئے روک نہیں بنا۔ نادانوں نے اوافقی کی وجہ سے خیال کر لیا۔ کہ وہ آئندہ کی ترقیات کیلئے روک بن رہا ہے۔ حالانکہ جب وہ کسی جگہ پر کھڑا ہی نہیں ہوا۔ تو روک کیونکر بنا۔ روک تو وہ شخص ہوا کرتا ہے۔ جو ایک جگہ پر کھڑا رہے کیا تیز رفتار شخص بھی روک بنا کرتا ہے۔ پس اس نبی کو تو اللہ تعالیٰ نے ایسا رتبہ عطا کیا۔ کہ وہ ہمیشہ ہر آن آگے ہی آگے چلا جا رہا ہے اور اس قدر تیزی سے بڑھ رہا ہے۔ کہ کوئی انسان اس سے آگے نہیں نکل سکتا۔ ایسے نبی کے ذریعہ سے ایک جماعت دنیا میں قائم ہوئی۔ اس جماعت میں تفرقہ پیدا ہوا۔ اور فساد شروع ہوا۔ گو اس فساد کے بانی مہمانی بعد میں آگے دے دیے گئے تھے۔ لیکن اس میں صحابہ کا بھی دخل تھا۔ اور وہ دخل کسی لٹاؤ کی بناء پر نہیں تھا۔ کسی عناد کی نیت پر مبنی نہیں تھا۔ بلکہ اسلام کی خدمت اور حفاظت کے لئے تھا۔ اس تفرقہ میں ایک طرف حضرت علیؓ تھے اور دوسری طرف حضرت طلحہؓ اور زبیرؓ تھے اور حضرت عائشہؓ تھیں۔ ان میں سے ہر ایک پر چاہتا تھا۔ کہ ہم فساد اور تفرقہ کو مٹا دیں۔ اور اسلام کی حفاظت کریں۔ چنانچہ ایک دن ایک جگہ یہ دونوں شکر لے۔ تو حضرت علیؓ نے حضرت طلحہؓ و زبیرؓ کو یاد دلایا۔ کہ رسول اللہؐ نے آپ لوگوں کو فرمایا تھا۔ کہ تمہارا اٹال موت پر کھڑا ہونا بہت برا ہو گا۔ جب حضرت طلحہؓ و زبیرؓ کو بھی رسول کریمؐ کا یہ فرمان یاد آیا۔ تو اسی وقت وہ اس میدان سے ہٹ گئے۔ اور جنگ کا اس راہ چھوڑ دیا۔ اب دیکھو ایک زبردست لشکر کمان کرنے ہوئے رسول اللہؐ کے ایک فرمان یا دولا سے پر میدان کو چھوڑ کر چلے جانا اتنے بڑے ایمان پر دلاست کرتا ہے۔ کہ اس کی نظر نہیں تھی۔ دوسری طرف بعض مشرکوں نے جو باقی فساد تھے دیکھا کہ صلح ہونے لگی ہے۔ اور ہمارے مقصد ٹوٹنے لگا ہے۔ تو سوچنے لگے۔ کہ اب کیا کیا جائے آخر انہوں نے شرارت سے یہ منصوبہ کیا۔ کہ حضرت عائشہؓ

تیر اندازی کریں۔ جس سے پھر جنگ چھڑ جائے گی۔ کیونکہ لوگ حضرت عائشہؓ پر تیر اندازی کو برداشت نہیں کر سکتے تھے۔ اور واقعہ میں بھی مسلمان یہ بھی برداشت نہیں کر سکتے تھے۔ کہ وہ عائشہؓ کو جس کی راویں پر رسول اللہؐ سر رکھ کر سوئے ہوں۔ اور جس کی گود میں رسولؐ نے وفات پائی ہو۔ اسے وہ تیروں کا تختہ مشق بنی ہوئی دیکھیں۔ چنانچہ اس وجہ سے جب حضرت عائشہؓ پر تیر اندازی شروع ہوئی تو وہ مسلمان دوڑ کر حضرت عائشہؓ کے ہودج کے قریب اپنی حفاظت کے لئے پہنچ گئے۔ جب جنگ شروع ہو جاتی ہے۔ تو ہوش کہاں قائم رہ سکتے ہیں۔ اور اصل بات معلوم کرنے کی کہاں ہوش رہتی ہے۔ جس وقت حضرت عائشہؓ پر حملے ہو رہے تھے۔ ایک قبیلہ عرب ہو گئی سو کی تعداد میں میدان جنگ میں موجود تھا۔ وہ سارے کا سارا حضرت عائشہؓ کے گرد جمع ہو گیا۔ ان میں سے ایک ایک آگے بڑھا اور حضرت عائشہؓ کے اوٹ کی کھیل پکڑتا۔ اور یہ شہر پڑھتا۔ کہ جب ہم نے اپنی جسمانی ماؤں کو میدان میں بھی اکیلے نہیں چھوڑا۔ تو آج ہم اپنی روحانی ماں کو میدان میں کیونکر اکیلی چھوڑ سکتے ہیں۔ اور کیونکر میدان سے بھاگ سکتے ہیں۔ اس وقت مالک جو میرے نزدیک فتنہ میں بہت بڑا حصہ دار تھا۔ حضرت عائشہؓ پر حملہ کر رہا تھا۔ اور وہ عام لوگوں میں نیک خیال کیا جاتا تھا۔ یہاں تک کہ حضرت علیؓ کا بھی اس کے متعلق اچھا خیال تھا۔ لیکن یہ کہ وہ طبعیت کا متغی ہی ہو۔ لیکن بعض ظاہری نیک اعمال کی وجہ سے اچھا خیال کیا گیا ہو۔ مگر تاریخ بتاتی ہے۔ کہ بائیان فساد میں سے ایک یہ بھی تھا۔ تاریخ میں اس کے بہت سے جھوٹ ثابت ہیں۔ حضرت عثمانؓ کے خلاف بھڑکانا بھی ثابت ہے۔ کہ انہم میری عقل اس بات کو دیکھ کر کہ وہ شخص رسول اللہؐ کی حرمت پر حملہ کر رہا ہے۔ اسے بزرگ ماننے کے لئے تیار نہیں۔ مجھے تو یہاں تک معلوم ہے۔ کہ حضرت علیؓ موجود حضرت علیؓ کے متعلق یہ کہہ سکتے تھے۔ کہ وہ حضرت عائشہؓ کی اور بھی خدمت کرتے دینی حضرت علیؓ نے کافی حفاظت و خدمت گزاری نہیں کی، تو وہ شخص جو ان پر حملہ کر رہا ہو۔ وہ کیسے بزرگ تسلیم کیا جاسکتا ہے۔ اور میرے اس خیال کی تصدیق حضرت عبداللہ بن زبیرؓ بھی کرتے ہیں۔ جو اسلام میں پہلے مجاہد ہیں۔

حضرت عبداللہ بن زبیر کی فدائیت مالک جب حضرت عائشہؓ پر حملہ کرنا چاہتا تھا۔ تو حضرت عبداللہؓ بھی میدان جنگ میں پہنچ گئے۔ حضرت عائشہؓ کے چھوٹی زاد بھائی بھی تھے۔ ان کو اللہ تعالیٰ نے منہ دل دیا ہوا تھا۔ وہ خاندان نبوت میں سے تھے۔ عرب کے سب سے بڑے تھے۔ اور جوان بھی تھے۔ ان کے مقابل اکثر بھی تجربہ کار اور قوی تھا۔ اس لئے پہلے تو دونوں کا خوب مقابلہ چلتا رہا۔ مگر سب طواغیت لوٹ گئیں تو کتنی شروع ہو گئی۔ حضرت عبداللہؓ کو بہادر تھے۔ لیکن جسم کے چلے تھے۔ اور مالک طاقت میں زیادہ تھا۔ اس لئے حضرت عبداللہؓ

جب طاقت میں اس کا مقابلہ نہ کر سکے۔ تو ان کو مالک نے نیچے گرایا۔ اب دونوں طرف کے لشکر خاموش کھڑے تھے۔ اور دونوں نے اپنے ہتھیار روکے ہوئے تھے۔ اس خیال سے کہ ان کے آدمی کو نقصان نہ پہنچے۔ اس وقت حضرت عبداللہ گشتی رہتے ہوئے شعر پڑھ رہے تھے۔ اور اپنے ساتھیوں کو مخاطب کر رہے تھے۔ کہ اے دوستو۔ دیکھ کیا رہے ہو۔ تم میری پرواہ نہ کر دیکھ کیسے ساتھ ہی قتل کر دو۔ یہ پرواہ نہ کرو کہ میں بھی مارا جاؤں گا۔ مگر اس مالک کو تو قتل کر دو۔ اس کا خاتمہ کر دو۔ تاکہ اس کے خاتمہ سے فتنہ کا خاتمہ ہو جائے۔ اور اسلام سے فتنہ دور ہو جائے۔ اس واقعہ سے ایک توبہ ثابت ہوتی ہے۔ کہ مالک صحابہ کے درمیان فتنہ و فساد کا بانی مبنی تھا۔ دوسری بات اس واقعہ سے یہ معلوم ہوتی ہے۔ کہ ترقی کے لئے اور فتنوں کو دور کرنے کے لئے کسی ایک شخص کا مارنا بھی بہتر ہوتا ہے۔ فرقہ کے مٹانے کے لئے مفید انسان کا مٹانا بھی ضروری ہوتا ہے۔ خواہ اس شخص کے مٹانے میں خود بھی مٹا پڑے۔

حضرت عبداللہؓ کا نمونہ اختیار کرو

اس فتنہ کی وجہ سے اسلام پر ایک بہت بڑی مصیبت وارد ہے۔ جو اس کو کھاتے۔ چلی جاتی ہے۔ اس لئے اس وقت ضرورت ہے۔ کہ ایسی قوم اٹھے۔ کہ جو حضرت عبداللہؓ کی طرح بیکارے۔ کہ اگر کفر کو مٹاتے ہوئے ہم آپ بھی مٹ جائیں۔ تو کوئی پرواہ نہیں۔ وہ قوم کہ جس کا یہ فرض ہے۔ کہ وہ حضرت عبداللہؓ بن زبیرؓ کی طرح بیکارے وہ احمدی جماعت ہے۔

اسماعیلی مشابہت حاصل کرو

حضرت ابراہیمؑ سے مشابہت دی ہے۔ یہ مشابہت اسی طرح پوری ہو سکتی ہے۔ کہ آپ کے روحانی فرزند بھی اسی طرح قربان ہونے کے لئے تیار ہوں۔ جس طرح حضرت ابراہیمؑ کے فرزند حضرت اسماعیلؑ تیار تھے۔ اب تلوار کا زمانہ نہیں رہا۔ دین کے لئے توپوں اور بندو قوں کا زمانہ نہیں۔ اب ایک اور قسم کی قربانی مسلمانوں کیلئے ہے۔ وہ یہ کہ لوگ جھوٹے اور پیاسے رہ کر اسلام کو بلند کریں۔ اور اس کو مضبوط کریں۔

بیاریاں دو قسم کی ہیں۔ ایک وہ بیاریاں ہیں۔ جو فوراً انسان کو ہلاک کر دیتی ہیں۔ اور ایک وہ بیاریاں ہیں۔ جو مزمنہ ہوتی ہیں۔ جیسے تپ دق اور سل وغیرہ۔ ان امراض سے انسان کو بچھڑ کر مرنے کا اسی طرح ابتلا بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے دو قسم کے ہوتے ہیں۔ ایک فوری کام کرنے والی امراض کی طرح اور ایک مزمنہ امراض کی طرح ہوتے ہیں۔ کبھی تو اللہ تعالیٰ تلوار کے ذریعہ امتحان لیتا ہے۔ ادھر تلوار گردن پر پڑی اور ادھر وہ مارا گیا۔ اور کبھی وہ مزمنہ امتحان لیتا ہے۔ جو لمبی موت

کا امتحان ہوتا ہے۔ اس میں وہ چاہتا ہے۔ کہ ہر روز تم پر موت وارد ہو۔ یہ امتحان اللہ تعالیٰ نے ہمارے لئے رکھا ہے اور یہی موت حضرت مسیح موعودؑ کو قبول کرنی پڑی۔ اسی واسطے آپ نے اپنے ہیں۔ صد حسین است در گریہ نام۔ یعنی حسین تو ایک دفعہ تلوار کے نیچے آکر قتل ہوئے۔ مگر میں ہر وقت خدا کے دین کے لئے قربان ہوتا ہوں۔ یہی قربانی اللہ تعالیٰ نے ہماری جماعت کے لئے مقرر کی ہے۔

اسلام ہم سے موت مانگتا ہے

اسلام کے معائب و مشکلات یونہی نہیں دور ہو جائیں گے۔ وہ ایک قربانی چاہتے ہیں۔ اور ہزاروں لاکھوں کی قربانی چاہتے ہیں۔ جب تک تمام افراد اس قربانی کے لئے تیار نہ ہوں گے۔ اس وقت تک کبھی ہماری جماعت کو کسی قسم کی ترقی اور کامیابی نہیں مل سکتی۔ اسلام کی زندگی ہماری موت کو چاہتی ہے اور جو شخص اپنی زندگی چاہتا ہے۔ وہ دوسرے نقطوں میں اسلام کی موت چاہتا ہے۔ اسلام آرام چاہتا ہے۔ لیکن جو شخص اپنے لئے آرام چاہتا ہے۔ اس کے یہ سننے ہیں۔ کہ وہ اسلام کے لئے دکھا اور مصیبت چاہتا ہے۔ کیسا بد قسمت وہ شخص ہو گا۔ جو اپنی زندگی اور آرام کو اسلام کی زندگی اور آرام پر مقدم کرے۔ بے شک نبی قوم کو زندہ کرنے آئے ہیں۔ مگر اس میں بھی شک نہیں۔ کہ زندگی صرف یہی زندگی نہیں۔ بلکہ ایک اور زندگی دینے کے لئے آئے ہیں۔ جو موت کو قبول کرنے کے بعد حاصل ہوتی ہے۔ نبی دنیا میں روحانی زندگی دینے کے لئے آئے ہیں۔ اور اس کے آنے سے روحانی سلطنت مٹی ہے۔

ایک شہر کا ازالہ

اس موقع پر میں ایک شہر کا بھی ازالہ کرنا چاہتا ہوں۔ جو پچھلے دنوں ایک شخص کی طرف سے مجھے پہنچا۔ وہ یہ ہے۔ کہ قادیان میں قربانی کرنے کا اعلان تو کیا جاتا ہے۔ لیکن خود قادیان کے لوگ قربانی نہیں کرتے۔ اگر تو اس سے یہ مطلب ہے۔ کہ نسبتی قربانی نہیں کی جاتی۔ تو یہ بالکل جھوٹ ہے۔ قربانیوں میں بھی تدریجی ترقی ہوتی ہے۔ اور اس تدریجی ترقی کے ماتحت ہی ہماری جماعت سے روزمرہ زیادہ سے زیادہ قربانیوں کا مطالبہ کیا جا رہا ہے۔ مثلاً پہلے دھیلانی روپیہ چندہ تھا۔ پھر پیسہ فی روپیہ چھ آنہ فی روپیہ اور اب ڈیڑھ آنہ فی روپیہ تک چندہ پہنچا ہے۔ یہ تدریجی ترقی اس بات کا ثبوت ہوتی ہے۔ کہ جب سب کچھ قربان کرنے کا وقت آجائے اس وقت سب کچھ ہی قربان کیا جائے گا۔ اب سوال یہ ہے۔ کہ جس قربانی کا بیرونی جماعتوں سے مطالبہ کیا جاتا ہے۔ کیا اس میں قادیان والے بھی شریک ہیں۔ اگر اس میں مرکز کی جماعت شریک ہے۔ تو پھر یہ شہر غلط ہے۔ بلکہ اس سے بڑھ کر یہی نظر آتا ہے کہ قادیان کی جماعت کا کثیر حصہ بیرونی جماعتوں سے قربانیوں میں

بہت بڑھا ہوا ہے۔ یہاں کی جماعت میں چند لوگ ایسے بھی ہیں۔ جو کمزور ہیں۔ مگر چند لوگوں کی کمزوری سے جماعت پر تو اثر نام نہیں آسکتا۔ اکثر دفعہ بغاوت جماعت کے یہاں کے دوست باہر کے دوستوں سے چندوں میں بڑھ کر حصہ لیتے ہیں۔ اور زیادہ قربانی کرتے ہیں لیکن اگر یہ مراد ہے۔ کہ قادیان کے لوگ سب کچھ کیوں نہیں دے دیتے تو یہ شبہ بھی تب صحیح ہو سکتا تھا۔ کہ ہم نے ان سے سب کچھ قربان کرنے کا مطالبہ کیا تھا۔ تو انہوں نے وہ مطالبہ پورا نہیں کیا۔ اگر وہ یہ چاہتے ہیں۔ کہ یہاں کے لوگ ننگے پاؤں پھریں اور بالکل بھوکے پیاسے رہیں۔ تو اس کا تو ہم نے ابھی تک نہ باہر کی جماعتوں سے نہ یہاں کی جماعتوں سے مطالبہ کیا ہے۔ جب یہ مطالبہ نہیں کیا گیا۔ تو کیسے کہہ سکتے ہیں۔ کہ وہ قربانی نہیں کرتے۔ مطالبہ تو ابھی یہاں تک ہی کیا جاتا ہے۔ کہ تم اپنے دلوں میں قربانیوں کے لئے تیار رہو۔ اگر کوئی ایسا وقت آجائے۔ کہ سب کچھ قربان کرنے کی ضرورت پڑے۔ تو ہر ایک چیز قربان کر دیں گے۔ صحابہ نے بھی تو آخر ایک ہی دن میں سب کچھ قربان نہیں کر دیا تھا۔ ہاں ان اسموں میں سب کچھ قربان کر دیا تھا۔ کہ وہ اپنے دلوں میں پوری قربانی کے لئے تیار رہتے تھے۔ اور تیاری کے یہ معنی نہیں ہوتے۔ کہ اس وقت وہ کبھی دیں۔ بلکہ یہ مطلب ہوتا ہے۔ کہ ہر وقت دل میں تیار رہیں۔ کہ جس وقت بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے آواز آئے۔ فوراً اس آواز پر لبیک کہہ سکیں۔ باقی میں نہیں جانتا۔ کہ خدا کی طرف سے کس قسم کی قربانی کے لئے آواز آئے۔ ہاں اتنا جانتا ہوں۔ کہ بزرگ عظیم الشان قربانیوں کے ہم عظیم الشان ترقی پر نہیں پہنچ سکتے۔ اور ان قربانیوں کے لئے لبیک کہنے کے لئے ہر وقت تیار رہیں۔ دیکھو قربانی کے لئے کس قدر اعلیٰ مقام پر انسان کو پہنچنا پڑتا ہے۔ کہ حضرت عبداللہ بن زبیرؓ جیسا جنرل اپنے بھائیوں کو ہی کہتا ہے۔ کہ مجھے اپنے ہاتھ سے قربان کر دو۔ وہ دوست اور عزیز بہت دور وقت اور گردان پر اپنی جانبی طاقت کیلئے جمع رہتے تھے۔ ان سے وہ درخواست کرتے ہیں۔ کہ مجھے اسلام کی خاطر قربان کر دو۔ جب تک یہ جذبہ نہ ہو۔ تب تک ہم کبھی ترقی نہیں کر سکتے۔ پس دنیا پر حقیقت اور سچائی کے قائم کرنے کے لئے ہر چیز کو قربان کر دو۔

میں دعا کرتا ہوں۔ کہ اللہ تعالیٰ اس بات کی توفیق دے۔ کہ ہم اس عظیم الشان کام کو اٹھانے کے لئے کشادہ دلی اور وسیع حوصلہ کے ساتھ ہر وقت تیار رہیں۔ اور ہم ہر وقت آمادہ رہیں۔ گو ہم پر موت بھی آجائے۔

خط و کتابت

اخباروں کے متعلق جو احباب خطوط لکھیں انہیں مدد نامہ طبع و شاعت کا پتہ لکھ سکتے ہیں۔ مگر ہر اخبار کے لئے ایک الگ کاغذ چاہئے۔ تاکہ تمہیں میں وقت نہ ہو۔ (نام طبع و شاعت)